

اور اطاع سے مراد ایسی فرمانبرداری ہے جو دل کی خوشی سے سرانجام دی جائے۔ ارشاد باری ہے:

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ
كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (۳۱)

اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اور زمین سے کہا کہ آؤ
خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا، کہ
ہم خوشی سے آتے ہیں۔

۵۔ اِسْتَجَابَ، بمعنی جواب دینا۔ بات ماننا۔ فرمانبرداری کرنا۔ حکم مان لینا۔ اطاعت اور استجابت میں فرق یہ ہے کہ اطاعت صرف بڑے کی کی جاتی ہے جبکہ استجابت چھوٹا بچا بڑے کی کر سکتا ہے اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی اللہ کے بندے کی دعا کو قبول کر لینا ہے اور اگر اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی بندے کا اللہ کا حکم مان لینا ہے (فقہ ل ۱۸۴) ارشاد باری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
لِأَيِّمَانِ وَالْوَلَاءِ لِلَّهِ اور اس کے رسول کا حکم قبول
وَلِلرَّسُولِ (۳۲) کرو۔

۶۔ اَسْلَمَ، بمعنی صحت و عافیت (م ل) اور بمعنی ظاہری اور باطنی آفاقی سے محفوظ ہونا (معن) اور اَسْلَمَ بمعنی اطاعت اختیار کرنا اور خدا کے احکام اور اس کی رضا کے سامنے تسلیم خم کر دینا تاکہ اخروی عذاب سے امن اور عافیت حاصل ہو۔ (معن) ارشاد باری ہے:-

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلَمْتُ قَالَ اَسْلَمْتُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳۳)

جب حضرت ابراہیمؑ کے پروردگار نے ان سے فرمایا
کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین
کے سامنے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔

۷۔ قَدَّتْ بمعنی تمام و کمال خاموشی سے نماز میں کھڑا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے آگے شتوع و خضوع کرنا (منجد) اور امام راغبؒ کے نزدیک ”عبادت میں ہر تن مصروف ہونا اور غیر سے توجہ ہٹانا“ ہے (معن) گویا قنوت ایسی اطاعت ہے جو پورے شتوع و خضوع اور توجہ سے بجالائی جائے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَنْ يَقْلُتْ مِنْكُمُ اللَّيْلُ وَرَسُولُهُ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا ثَوَابُهَا أَجْرًا مَرَّتَيْنِ (۳۴)

اور اے نبی کی بیویوں جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی
فرمانبرداری کی اور بھلائی کام کریں گی اس کو ہم دو گنا ثواب دیں گے

۸۔ ذَعَنَ، بمعنی مطیع و منقاد ہونا اور اشاروں پر چلنا اور مذعنان بمعنی آسانی سے فرمانبردار ہو جانے والا (منجد) اور نَاقِذٌ مَذْعَانٌ سوار کی مطیع اور فرمانبردار اونٹنی کو کہتے ہیں (معن) گویا ذعن میں اطاعت کے ساتھ عاجزی اور ذلت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ
مُذْعِنِينَ (۳۵) آتے ہیں۔

اور اگر حق ان کو پہنچتا ہو تو اس کی طرف مطیع ہو کر چلے

بعض مفسرین نے مذعنین کا ترجمہ مطیعین ساریں کیا ہے۔ یعنی اگر معاملہ ان کے حق میں جاتا ہو تو اسے قبول کرنے کو دوڑتے آتے ہیں (فقہ ل ۲۰۹)

ماصل (۱) تبع۔ بمعنی کسی کے پیچھے چلنا۔ یہ اطاعت عام اور ابلغ ہے۔

- (۲) اقتداء بمعنی کسی کے پیچھے چلنا اور اس جیسا کام کرنا۔
 (۳) اسوۃ کسی مثالی کردار کی اتباع کرنا جذبہ ہمدی کیساتھ
 (۴) اطّاع۔ دل کی خوشی کیساتھ کسی کا حکم بجالانا۔
 (۵) استعجاب۔ حکم قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا، بات
 (۶) استسلم۔ کسی کی رضا کے سامنے تسلیم خم کر دینا۔
 (۷) قنّت۔ عبادات میں ایسی اطاعت جس میں غریزی ہنزل بھی ہو
 (۸) ذعن۔ نگوں کرنا اپنے مفاد کی خاطر اطاعت کرنا۔

۲۳۔ اعتدال

کے لیے قصد، وسط اور تقویم کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ قصد، قصد اور اقتصد کے معنی افراط و تفریط سے بچتے ہوئے درمیانی راہ کو اختیار کرنے کے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اقتصد کا استعمال عموماً خرچ اخراجات سے متعلق ہے جبکہ قصد کا لفظ عام ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ (۲۴)

اور قصد السبیل سے مراد افراط و تفریط سے بچتے ہوئے درمیانی اور اعتدال کی راہ اختیار کرنا ہے اور یہی ایک راستہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ جبکہ باقی سب راستے افراط یا تفریط کی طرف مائل یا ٹیڑھے ہی ہوں گے۔ ارشاد باری ہے:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاذِبٌ (۲۵)

علاوہ سب راہیں ٹیڑھی ہیں۔

۲۔ وسط: ایک ہی چیز کا درمیان یا دو سے زیادہ چیزوں کی درمیانی چیز کو یا کہ یہ لفظ قصد سے زیادہ بلند ہے اور وسط بمعنی ہر ایک معاملہ میں درمیانی اور اعتدال کی راہ اختیار کرنے والا ارشاد باری ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (۲۶)

لوگوں پر گواہ ہو۔

۳۔ تقویم: تقویم کا تعلق ایک ہی چیز سے ہوتا ہے کہ اس میں افراط و تفریط کے جملہ پہلوؤں کو کو دور کر دیا جائے۔ اور وہ متوازن، متناسب اور معتدل بن جائے۔ اس میں کوئی جھول، ڈھلکاو، ٹیڑھ نہ رہے (فصل ۱۷۴) قوم الشی بمعنی کسی چیز کی تعین و تعدیل کرنا اسی سے تقویم البلدان بنایا گیا ہے کیونکہ اس میں شہروں کے طول و عرض کو بیان کیا جاتا ہے اور قَوْمُ دُرَّاهُ بمعنی ٹیڑھے بن کو سیدھا کرنا (مجد) قرآن میں ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (۹۵)

تقویم (۹۵)

ماہصل: (۱) قصد، کسی عمل میں افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ۔

(۲) وسط، یز زیادہ وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے بھی اوساط ہیں۔ یہ لفظ سب پر حاوی ہے۔
(۳) تقوید، ایک ہی چیز میں ہر پہلو سے اعتدال کو ملحوظ رکھنا۔

۲۴۔ اعمال نامہ

کے لیے طائر، قِطْ، کِتَاب اور صُحُف کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں:

۱۔ طائر، طائر بمعنی پرندہ (ج طائِر) اور تَطَائِرُ اور اَطَائِرُ بمعنی پرندہ سے شگون لینا۔ یہ لفظ بُرے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر طائر کا لفظ بھی نحوست، بد عمل اور بد شگونی کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ ارشاد باری ہے:

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ (۳۶)

اور جب انسان کوئی عمل کر چکتا ہے تو اس پر اسے کوئی اختیار نہیں رہتا۔ گویا وہ اس کے ہاتھوں سے یوں اڑ گیا جیسے پرندہ اڑ جاتا ہے۔ اس پہلو سے انسان کے اعمال کو بھی طائر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزَمْنَهُ لَطَائِرُهُ رِفْ عُنُقِهِ (۳۷)

۲۔ کتاب: کُتِبَ بمعنی لکھنا اور ہر قسم کی تحریر چھوٹی ہوئی یا بڑی۔ چٹھی ہو یا کوئی ضخیم کتاب سب پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اور انسان کے اعمال بھی ساتھ ہی ساتھ کرنا کا مبین تحریر کرتے جارہے ہیں۔ لہذا اعمال نامہ کو اس لحاظ سے کتاب کہا گیا ہے۔ مندرجہ بالا آیت کا اگلا حصہ یوں ہے،
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَنْشُورًا (۳۸)
اور ہم وہ کتاب اسے قیامت کے دن نکال دکھائینگے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔

۳۔ قِطْ: بمعنی حساب کا رجسٹر۔ حکم نامہ۔ محاسبہ کی تحریر۔ احکام (منجذہ مفت) اعمال نامہ کو اس لحاظ سے قرآن میں قِطْ کہا گیا ہے کہ یہی تحریر انسان کے محاسبہ کی بنیاد ہوگی۔ ارشاد باری ہے،
وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يُوفِّرْ
الْحِسَابِ (۳۹)
قیامت کے دن سے پہلے پہلے۔ (عثمانی)

۴۔ صُحُف (واحد صحیفہ) صحیفہ بمعنی پھیلی ہوئی چیز اور ہر وہ چیز جس پر کچھ لکھا جاتا ہے (مفت) صحیفہ بمعنی لکھا ہوا کاغذ۔ درق اور صحائف بمعنی اخبار نویسی اور اَصْحَافُ بمعنی صحیفوں یا لکھے ہوئے اوراق کو کتاب کی صورت میں جمع کرنا اور مَصْحُفُ بمعنی کتاب جملہ کتاب (ج مصاحف) (منجذہ) اور اعمال نامہ کو اس پہلو سے صحیفہ کہا گیا ہے کہ یہ بڑے بڑے پھیلے ہوئے صفحات کی صورت میں ہوگا۔ ارشاد باری ہے:

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (۴۰)

ماحصل اعمال بے اختیار نہ پہننے کی وجہ سے اعمال نامہ کو طائر، لکھے ہونے کی وجہ سے کتاب، محاسبہ کی بنیاد ہونے کی وجہ سے قسط اور بڑے بڑے صفحات میں لکھا ہونے کی وجہ سے صُحُف کہا گیا ہے۔

۲۵۔ افسوس

کے لیے وَبِئْسَ، لَيْتَ، اَسْفَى اور اَسَى (اسی) کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں:

۱۔ وَبِئْسَ کلمہ و عید ہے جو اپنی اصل کے لحاظ سے بددعا کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور وَبِئْسَ (اسم) بمعنی شر و برائی کا نزول۔ ہلاکت، بہت سخت مصیبت (منجھ) اور تَوَابِلْ بمعنی ایک دوسرے کو بددعا دینا (منجھ) و بِل کا لفظ بُرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور حسرت کے موقع پر بولا جاتا ہے (۴۔) اور جب انسان کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہو تو اس کلمہ سے افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے:

(۱) مصیبت میں: (۱) قَالُوا يُونَيْثَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدَا (۲۶)

کہیں گے۔ اے ہائے! ہمیں ہماری خوابگا ہوں سے کس نے جگا دیا؟

(۲) وَبِئْسَ يَوْمَ عِذ اس دن بھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔

لِلْمُكَذِّبِينَ (۱۸)

(۲) پریشانی میں: فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِثُ سَوْءَهُ أَخِيهِ قَالُوا يُونَيْثَىٰ أَعْجَزْتَ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ (۴۳)

اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا، تاکہ اے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیونکر چھپائے کہنے لگا اے ہے۔ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کو تے کے برابر ہوتا۔

۲۔ لَيْتَ، حرت ترقی مشبہ بہ فعل ہے اور گزشتہ کوتاہی پر اظہار تاسف کے لیے آتا ہے (معن) یعنی اے کاش کہ کاش کہ۔ افسوس اور ایسی آرزو کے لیے آتا ہے جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو۔ جیسے لَيْتَ الشَّبَابُ عَاشِدًا کاش جوانی لوٹ آتی۔ ارشاد باری ہے:

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تَرَابًا (۳۶)

اور (قیامت کے دن) کافر کہے گا۔ اے کاش! میں مٹی ہو چکا ہوتا۔

۳۔ اَسْفَى، افسوس اور غم کے ملے جلے جذبات کو کہتے ہیں۔ غصہ جب کسی کمزور شخص پر آتے تو وہ غیظ و غضب کی شکل اختیار کرتا ہے اور جب اپنے سے طاقتور پر غصہ آتے تو وہ منقبض ہو کر حزن اور افسوس بن جاتا ہے (معن فل ۱۷۰) قرآن میں ہے:

وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَؤُسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (۱۱۶)

اور (لیقوت) نے کہا ہائے افسوس! یوسف (علیہ السلام) اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور اس کا دل غم سے بھر ہوا تھا۔

۴۔ اَسَى، جو موقع غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس اور غم کا اظہار کرنا (فل ۷۰)

ارشاد باری ہے :

لَيْسَ لَكَ تَأْسَا عَلَى مَا فَاتَكَ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكَ (۴۴)
 تاکہ جو کچھ تم سے فوت ہو گیا اس کا غم نہ کھا کرو اور جو
 تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترا یا نہ کرو۔

ماہصل (۱) ویل کا لفظ اظہار افسوس کا کلمہ ہے جو کسی پریشانی اور مصیبت میں انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔

(۲) لیت، حریف تھی ہے اور گذشتہ کوتاہی پر اظہار افسوس کے لیے آتا ہے۔

(۳) اسف: ایسے افسوس اور غم کو کہتے ہیں جہاں انسان کا بس نہ چل سکتا ہو۔

(۴) آئی، کوئی اچھا موقعہ اپنی کوتاہی سے کھو دینا، پھر اس پر افسوس کرنا۔

۲۶۔ اقتدار بخشا

کے لیے مَكْنٌ اور اِسْتَخْلَفَ کے الفاظ آتے ہیں،

۱۔ مَكْنٌ: بمعنی قدرت دینا، اختیار دینا، قادر بنانا (مجد) جگہ اور منزلت پانا۔ اپنے پاؤں پر قائم ہونا اور

کسی چیز پر قادر ہونا (م۔ ل) یعنی کسی کو اقتدار بخشنا اور حکومت عطا کرنا کے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

الَّذِينَ اِنْ هَكُنْهُمْ فِي الْاَرْضِ
 اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَ

نظام، قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اچھے کاموں کا حکم

اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (۴۵)
 دیں اور بُرے کاموں سے روکیں۔

۲۔ اِسْتَخْلَفَ، خَلَفَ بمعنی پیچھے آنا یا کسی کا جانشین ہونا اور اِسْتَخْلَفَ بمعنی کسی کو جانشین یا

تائم مقام بنانا (مجد۔ م۔ ل) ارشاد باری ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَ

ہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حکم

حَمِلُوا الصَّلَاةَ لَيْسْتَ خَلِيفَتُمْ فِي
 فِي الْاَرْضِ (۴۶)

گویا استخلاف کا لفظ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ موجودہ اقتدار بُرے آدمیوں کے ہاتھ میں ہے

اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اچھے کام کریں اللہ تعالیٰ یہ موجودہ حکومت بدل کر اقتدار ان کے حوالے

کر دے گا۔

ماہصل، مَكْنٌ کا لفظ اقتدار اختیار اور حکومت دینے کے لیے عام ہے جبکہ اِسْتَخْلَفَ سے مراد صرف ایسی

حکومت یا کسی کا جانشین بنانا ہے جو احکام شرعیہ کو رائج کریں اور فروغ بخشیں۔

۲۷۔ اقرار کرنا

کے لیے اَقْرَرُ، اِعْتَرَفَ (عرف) اور شَهِدَ کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں،

۱۔ اَقْرَرُ، اس کا مادہ قمر ہے بمعنی کسی جگہ جم کر ٹھہرنا۔ قرار پڑنا اور اَقْرَرُ کے معنی کسی بات پر ثابث و قائم

ہو جانا (م۔) اور اقرار عموماً کسی معاملہ یا وعدہ سے متعلق ہوتا ہے جو زمانہ مستقبل سے تعلق رکھتا ہے یعنی کسی وعدہ پر ثابت قدم اور قائم رہنا۔ ارشاد باری ہے،

قَالَ ؕ اَقْرَضْنٰهُ وَاَخَذْنٰهُ عَلٰی ذٰلِكُمْ
اِصْرِيْ نَالُوْا اَقْرَضْنَا قَالَ فَاَشْهَدُوْا
وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ۔
(اس عہد و پیمان کے) گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ
(۳۸)

گواہ ہوں۔

۲۔ اَعْتَرَفَ، عَرَفَ کے معنی کسی چیز کو پہچان لینا اور اَعْتَرَفَ یعنی اپنے جرم کا اقرار کر لینا اور ذیل منور

ہونا (م۔) (۱) گویا مجرم جو اپنے جرم سے بہر حال پہلے ہی واقف اور شناسا ہوتا ہے۔ جب خود اس کا اقرار کرے تو یہ اعتراف کہلاتا ہے اور اس جرم کا تعلق زمانہ گذشتہ سے ہوتا ہے جس کا اس نے اقرار کیا۔

ارشاد باری ہے:

فَاَعْتَرَفُوْا بِذٰلِكَهُمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ
التَّعْوِيْثِ (۳۹)
سو اہل جہنم کے لیے (خدا کی رحمت سے) دوری ہے۔

۳۔ شَهِدَ؛ بمعنی گواہی شہادت۔ اور یہ شہادت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عینی شہادت دوسرے قلبی

شہادۃ یعنی ایسی حقیقت جس کا انسان کو کلی طور پر یقین ہو اور اس کا قاضی کے سامنے بیان دینا جیسے کلمہ

شہادت۔ جو ہر مسلمان گواہی دیتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ اور صحابہؓ کے علاوہ

دوسرے مسلمانوں نے رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا۔ پھر جب یہی قلبی شہادت اپنی ذات سے متعلق

ہو تو اس کا معنی "اقرار کرنا" ہو گا۔ قرآن میں ہے،

نَالُوْا اَشْهَدْنَا عَلٰی اَنْفُسِنَا وَنَحْنُ نَشْهَدُ
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا (۴۰)
ہے اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکا میں ڈال رکھا تھا۔

ماہصل؛ (۱) اقرار، کسی عہد و پیمان پر قائم ہونا اور اس کا تعلق آئندہ سے ہوتا ہے۔

(۲) اعتراف، اپنے جرم کا اقرار کرنا جو زمانہ ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے۔

(۳) شہیدۃ، قلبی شہادت یعنی ایسی بات کا اقرار جس کا تعلق اپنی ذات سے ہو۔

اکوٹا کے لیے دیکھیے۔ (ترانا۔)

اکساٹا کے لیے دیکھیے۔ (بھارنا۔)

۳۰۔ اکیلا

کے لیے اَحَدٌ، وَحْدٌ، فَرْدٌ اور فَرَادٰی کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ اَحَدٌ؛ بمعنی لاثانی۔ بے نظیر (منجد) اس لحاظ سے اس لفظ کا مطلق صرف ذات باری تعالیٰ ہوتا ہے

غیر باری تعالیٰ کے لیے ولید کا لفظ استعمال ہوتا ہے (معنی - م) لیکن دو مفعول پر اَحَد کا لفظ واحد کا مرادف ہو کر آتا ہے۔ (۱) اسمائے عدد اور ان کی ترکیب میں جیسے اَحَدٌ عَشْرٌ، اَحَدٌ هَذَا، اَحَدٌ مِنْكُمْ، اَحَدُكُمْ، یوم الاحد (اتوار) وغیرہ (۲) نفی کی صورت میں صرف ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ جیسے لَیْسَ فِی الدَّارِ اَحَدٌ (گھر میں کوئی بھی نہیں ہے) جیسے کہ قرآن میں ہے : فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٌ - پھر تم میں سے کوئی بھی ہم کو روکنے والا نہ ہوگا۔ (۶۹)

اور واحد کا لفظ عام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور ماسوا سب کے لیے یکساں مستعمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کے معنی ایک کے ہیں۔ جیسے هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، لیکن جب ہم قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (۱۳۰) کہو کہ وہ (ذات پاک جس کا نام اللہ ہے) ایک ہے۔ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یکتا، بے نظیر اور لاشانی ہے۔ اور ان معنوں میں یہ لفظ ذلت باری تعالیٰ سے مختص ہے۔

۲۔ وَحِید، احد کے مقابلہ میں جو چیز خلقت میں سے اکیلی اور یکتا ہو اور اس کی مثل نہ ہو۔ اس کے لیے ولحد اور وحید دونوں الفاظ مستعمل ہیں۔ جیسے الشَّمْسُ وَاحِدَةٌ (سورج ایک ہی ہے)۔ یا فُلَانٌ وَاحِدٌ عَصْرِهِ (فلان شخص یکتا سے روزگار ہے) اور لفظ وحید انہیں معنوں میں آتا ہے۔ قرآن میں ہے :

ذَرْنِیْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا (۴۹) ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا

یہ آیت ولید بن مغیرہ سے متعلق ہے جو اس وقت اولاد اور جاہ و حشم میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔

۳۔ فَرْدٌ، بمعنی اکیلا۔ طاق۔ ایک تلوے کی جوتی۔ کہا جاتا ہے۔ هَذَا شَیْءٌ فَرْدٌ۔ (یہ مفرد چیز ہے) مفرد فرد ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دوسری نہ ملانی گئی ہو۔ یہ لفظ وتر (طاق، جنت کی صند) سے عام ہے اور واحد سے خاص (معنی) اس کی جمع افرا ہے جس کے معنی ہیں سب الگ الگ۔

ارشاد باری ہے :

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ لَا تَذَرْنِیْ اَوْرَکَرِیَا (کو یاد کرو) جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر

دارث ہے۔

۴۔ فَرْدٌ الْفَرْدُہُ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں، تنہا جانے والا۔ کہا جاتا ہے جَاءُوا فَرْدًا (وہ سب اکیلے اکیلے آئے)۔ (مفرد چنانچہ قرآن میں ہے :

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرْدًا کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ (۹۵) اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے۔

ماہل : اَحَد۔ لاشانی بے مثل، ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے یا ایسی مخلوق کے لیے جس کی مثال نہ ہو۔

- ۲- وحید، لاثانی بے مثل، ان معنوں میں مخلوقات کے لیے اور یہ احد سے عام ہے۔
 ۳- فرد، اکیلا فرد واحد، منفرد کے لیے جبکہ اسی جیسے دوسرے موجود ہوں۔
 ۴- فردی، ایک ایک کر کے جانے والے کو کہتے ہیں۔ (نیز دیکھیے ضمیمہ ملام احمد)

اُکھاڑنا۔ اُکھرنا

کے لیے اِجْتَدَتْ (جَحَتْ) اور اِنْفَعَرَ (قعر) کے الفاظ آئے ہیں۔

- ۱- اِجْتَدَتْ، جَحَتْ بمعنی جڑ سے اکھاڑنا۔ یخ کنی کرنا اور جَحَتْ۔ اس کھڑکی کو کہتے ہیں جس سے گھاس وغیرہ کریدی جاتی ہے (منہر) اور جَحِیثَةُ اس کھجور کے پودے کو کہتے ہیں جو اکھاڑ کر دوسری جگہ لٹا یا گیا ہو۔
 (مفت) اور اِجْتَدَتْ بھی انہیں معنوں میں استعمال ہے۔ جَحَتْ کا لفظ گھاس پھوس اور چھوٹے پودوں کی یخ کنی کے لیے آتا ہے۔ قرآن میں ہے،

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ
 اِجْتَدَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ
 قَرَارٍ (۱۳)

اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے (نہ بڑ
 مستحکم، نہ شاخیں بلند) زمین کے اوپر ہی سے اُکھڑ کر پھینک
 دیا جائے اس کو ذرا بھی قرار (دشابت) نہیں۔

- ۲- اِنْفَعَرَ، قعر کا معنی کسی چیز کی گہرائی اور پیندا ہے اور اِنْفَعَرَ الْبُشْرُ کے کنویں کو گہرا کھودنا اور اِنْفَعَرَ الشَّجَرُ کے معنی کسی درخت کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے۔ ان الفاظ کے مطابق کسی ایسی شے کی جڑیں اکھاڑنا جو زمین میں نیچے تک چلی گئی ہوں (م) اور صاحب مثنوی اللرب اس کے معنی میں درخت کو جڑ سے اکھاڑنا کے بعد پھر اسے زمین پر پھینک دینا کا اصناف تلاتے ہیں (م-۱)

گویا اِنْفَعَرَ کا لفظ ایسے بڑے بڑے درختوں کی یخ کنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی جڑیں زمین میں دُور تک گہرائی میں چلی گئی ہوں اور اِنْفَعَرَ جب اس فعل کا ورود اس چیز پر ہو۔ ارشاد باری ہے،
 تَنْزِعُ النَّاسَ كَمَا نَهَضُوا عَجَارًا نَخِيلٍ
 وَهُوَ (باوصر) لوگوں کو یوں اکھڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی
 ہوئی کھجور کی جڑیں ہیں۔

ماہل، جَحَتْ، چھوٹے پودوں اور گھاس پھوس کی یخ کنی کے لیے اور اِنْفَعَرَ بڑے بڑے درختوں، جن کی جڑیں کافی گہرائی تک ہوں کی یخ کنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

۲۸۔ اکٹھا کرنا۔ ہونا

کے لیے جَمَعَ اِجْتَمَعَ، حَشَرَ، اِذْخَرَ، حَزَنَ اور دَسَقَ، اَتَّقَ، كَفَّتْ، قَمَتْ، حَصَلَتْ اور مَشَابَهَتْ کے الفاظ آئے ہیں،

- ۱- جَمَعَ، جمع کا لفظ ایک ہی چیز کے مختلف اجزاء کو، یا مختلف چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ چیزیں خواہ جاندار ہوں یا بے جان۔ مثلاً :-

۱۔ جاندارا شیاء کے لیے،

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ قَالَ تَتَلَوْنَهَا كَمَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ كَذِبٌ أَفْهَمُ ۚ (۱۳۳)

جب ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے ہمارے (مقابلے کے) لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے۔

۲۔ بیجان چیزوں کے لیے،

الَّذِينَ جَمَعُوا مَالَهُمْ وَعَدَدُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ (۱۳۴)

پھر جمع کا لفظ جس طرح ظاہری چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آتا ہے۔ معنوی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے مثلاً،

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ (۱۳۵)

پھر ٹوٹ گیا فرعون پھر جمع کیلئے سادے داؤ پھرایا۔ (مثالی؟)

۲۔ اِجْتَمَعَ کا لفظ صرف ذوی العقول کو اکٹھا ہونے کے استعمال ہوتا ہے۔ خواہ وہ ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہوں یا مختلف ہوں مثلاً،

فَلَمَّا أَتَيْنَا أَجْتَمَعْنَا لِلْإِنْسِ وَالْجِنِّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ (۱۳۶)

کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنالائین تو نہ لاسکیں گے۔

۳۔ حَشَرَ کا لفظ صرف جانداروں کے لیے آتا ہے یعنی لوگوں کو ان کے ٹھکانوں سے کسی ایک مقام کی طرف لے جانا (معت) اور ابن الفارس بھی اس معنی کی تائید کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں الحشر الجمع مع سوق (م۔ ل) قرآن میں ہے:

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ (۲۴-۲۳)

تو فرعون نے (لوگوں کو) اکٹھا کیا اور پکارا۔ کہنے لگا تمہارا رب بڑا مالک تو میں ہوں۔

پھر یہ لفظ کبھی صرف بعث یا انبعاث کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے (م۔ ل) یعنی مردہ کو جلا اٹھانا یا کسی خاص مقصد کے لیے لے جانا۔ بعث کے معنوں میں درج ذیل مثال دیکھئے،

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا (۲۵)

کہو (قبر سے) اٹھایا۔ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔

اور کبھی اس لفظ کے استعمال میں تجميع، سُوق اور بعث سب معنی پائے جاتے ہیں۔ جیسے،

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (۱۳۷)

اور جس دن ہم پہاڑوں کو جلا دیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

۴۔ اِدْخَرَ، اس کا مادہ ذخہ ہے جس کے معنی مستقبل کی ضرورت کے لیے کوئی چیز یعنی از قبیل اجناس خور و فی سٹاک کر لینا۔ ذخیرہ کرنا (معت) اور یہ ذخیرہ انسانوں کے علاوہ دوسرے بھی کئی جاندار کرتے ہیں۔ ابن فارس اس کے معنی میں دو دنیاوی باتیں لکھتے ہیں اکٹھا کرنا (اور اسے محفوظ کرنا (م۔ ل))

اور اَرْذَخَر بھی اسی معنی میں آتا ہے اور جمع شدہ چیز کو ذخیرہ اور ذخیرہ کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے:
وَأَنْذَرْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (عیسیٰ نے کہا) اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے
گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ (۳۹)

۵۔ حَزَنٌ: ذخیرہ کا لفظ عموماً اجناس خوردنی کو جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن حَزَنٌ کا لفظ
اس سے عام ہے۔ یہ اکثر مال و دولت کے جمع کرنے کے لیے آتا ہے جیسے حَزَنْتُ الذَّرَاهِمَ
لیکن اس میں بنیادی مفہوم اکٹھا کرنے سے زیادہ حفاظت کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے حَزَنْتُ الشَّيْءَ
(میں نے بھید کو محفوظ رکھا) (م۔ل) اور جو شخص اس جمع شدہ چیز یا مال کا محافظ ہو اسے حَازِنٌ
کہتے ہیں اور اس کی جمع حَزَنَتٌ آتی ہے۔ قرآن میں ہے:

كُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (۶۰)
جب اس (دوزخ) میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی
تو دوزخ کے حازن (محافظ داروغہ) ان سے پوچھیں
گے تمہارے پاس کوئی ڈر لے والا نہیں آیا تھا؛

اور جہاں کوئی چیز جمع کی جائے اس جگہ کو خزانہ اور خزانہ کہتے ہیں اور اس کی جمع خزان ہے۔ آیہ مندرجہ
میں جمع شدہ چیز گنہگار لوگ، دوزخ خزانہ اور داروغہ یا اس خزانہ کا محافظ یعنی حازن ہیں۔

۶۔ وَتَسْقَىٰ الشَّيْءَ: کسی چیز کے متفرق اجزاء کو جمع کرنے کے ہیں اور اس تَسْقَىٰ کے معنی یہ ہیں کہ اس چیز
کے سب اجزاء مجتمع ہو گئے اور وہ مکمل ہو گئی۔ (مف) قرآن میں ہے:

وَالْأَيْلِ وَمَا وَسَقَىٰ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (۸۴)
اور تم ہے رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے اور
چاند کی جب کامل ہو جائے۔

۷۔ كَفَّتْ: بمعنی کسی چیز کو جمع کر کے اسے اپنے قبضہ میں لے لینا (مف) سنبھال لینا۔ سیٹ لینا اور کفیت
بمعنی توشہ دان جس میں خوراک اور سامان خوراک کو سنبھال رکھتے ہیں اور الْكُفَّةُ الْكُفْمُ۔ یا اللہ اسے
سنبھال لے یا مار دے (منجد) ارشاد باری ہے:

أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءًا وَآَمَاتًا۔ (۹۶)
کیا ہم نے زمین کو سینے والی نہیں بنایا (یعنی) زندوں کو
اور مردوں کو۔

۸۔ لَمَّا: بمعنی کسی چیز کو جمع کرنا اور اس کو سنوارنا یا اس کی اصلاح کرنا (مف) قرآن میں ہے:

وَتَأْكُلُونَ الشَّرَاطِ أَكْلًا لَمًّا (۹۹)
اور تم میرا کھانے کو سیٹ کر کھاتے ہو

۹۔ حَصَلَ: التحصيل بمعنی پھلنے سے گودہ اور مغز کو نکالنا (مف) گویا حَصَلَ کے معنی میں دو باتیں پائی جاتی
ہیں (۱) نکالنا (۲) جمع کرنا۔ قرآن میں ہے: وَحَصَلَ مَا فِي الصُّدُورِ (۱۰۱) تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو
بھید سینوں میں ہوں گے وہ نکال کر اس طرح جمع کر دیے جائیں گے جس طرح کہ پھلنے سے مغز الگ کر لیا
جاتا ہے (مف)